

صبر مصائب میں

(۱) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اس کا تو ہر معاملہ اس کے حق میں سراپا خیر ہوتا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی اور راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے

اور اگر اسے کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سرتا سر خیر ہوتا ہے۔“
تشریح: آدمی کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو اسے آرام اور صحت حاصل ہوگا یا اسے کسی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ ان میں سے جو حالت بھی پیش آئے مومن اس سے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اور یہ خصوصیت صرف مومن ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ غیر مومن شخص نہ خوشیوں اور آرام و راحت سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ رنج و مصیبت سے۔ اسے اگر آرام و راحت کی زندگی میسر ہوتی ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں سرکشی اور ناسپاسی کے سوا آپ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ بے قرار ہو کر جزع فزع کرنے لگتا ہے۔ پھر ایک بندہ شاکي کے سوا آپ اسے کچھ نہیں پائیں گے۔

لیکن مومن کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ خوشی اور راحت میں وہ اپنے خدا کا شکر گزار ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ شکر و صبر درحقیقت زندگی کی وہ اعلیٰ قدریں ہیں جن کے بغیر ہم کسی اعلیٰ کردار کا تصور نہیں کر سکتے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَ حَامَتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ. (مؤملات مالک)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مومن کو اپنی اولاد اور اپنے اعزہ کے سلسلے میں رنج و مصیبت پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔“

تشریح: اولاد ہو یا اعزہ و اقرباء، ان کے جدا ہونے کا غم فطری ہے۔ دنیا میں رنج و غم کا یہ سلسلہ زندگی کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے۔ دنیا میں اس غم سے مفر نہیں۔ مومن بھی اس رنج و غم سے دوچار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس پر خدا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ رنج و مصیبت جس پر اہل ایمان صبر کرتے ہیں خدا سے ان کے عام گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ گناہوں کی آلائشوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ مصائب پر صبر اختیار کرنے کا اجر و ثواب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔

ترمذی میں یہ حدیث ان الفاظ میں مروی ہے: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ

فِي نَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ ”مومن مردوں اور مومن عورتوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی خود اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی اس کی اولاد پر اور کبھی اس کے مال پر (اور وہ صبر اختیار کرتا ہے جس سے اس کا قلب صاف ہوتا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور ہوتی رہتی ہیں) یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔“

(۳) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص اس تکلیف و ضرر کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اور اگر یہ تمنا کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے: اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے موت دے اس وقت جب کہ مرنا میرے لیے بہتر ہو۔“

تشریح: ضرر مالی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔ موت کی تمنا کرنا کسی حال میں صحیح نہیں ہے۔ کسی کو اگر کوئی ضرر پہنچا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی غیر معمولی ہے۔ پھر بھی اگر ناگزیر ہو تو دعا کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے۔ خدا سے موت طلب کرنا تو درست نہیں ہے لیکن خدا کے راستے میں شہید ہونے کی آرزو مستحب ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے: ”میرے اس مومن بندے کی میرے پاس جنت ہی جزا ہے جس کے کسی عزیز ترین فرد کو اہل دنیا میں سے میں اٹھا لوں اور وہ اس پر میری خاطر صبر کرے۔“

(۵) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَ اخْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے آدم کے بیٹے! اگر تو نے صدمہ کے شروع میں صبر کیا اور میری رضا اور اجر و ثواب کو پیش نظر رکھا تو میں تیرے لیے جنت سے کم اور اس کے سوا کسی اجر و ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔“

تشریح: کسی صدمہ کا اثر درحقیقت ابتدائی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ دن گزر جانے پر تو طبعی طور سے غم اور صدمہ کا اثر خود بہ خود زائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صدمہ کے شروع میں صبر کرنے کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا گیا۔

صبر کی وجہ سے بندہ کا اپنے خدا سے کچھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے اس بندہ کو جس نے اس کی خاطر صبر کیا اپنی سب سے بڑی نعمت جنت نہ دے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ إِلَّا حَذَكُنَّ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَوْ اثْنَانِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے انصار کی کچھ عورتوں سے فرمایا: ”تم میں سے جس کسی کے تین بچے مرجائیں اور وہ ثواب کو پیش نظر رکھے (صبر کرے) تو وہ لازماً جنت میں داخل ہوگی۔“ ان عورتوں میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ”یا دوسری (جب بھی یہی بشارت ہے)۔“

تشریح: بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: لَهَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَيْضَ، ”تین بچے جو حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔“ چھوٹے بچوں سے ماں کی محبت بڑوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے مرنے کا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ماں کے بالکل تابع ہوتے ہیں۔ ان کا سارا انحصار ماں ہی پر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان سے ماں کو انتہائی تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے۔

(۷) وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْآجَرَ وَالْهَمَّكَ الصَّبْرَ وَرَزَقْنَا وَإِيَّاكَ الشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَاهْلَانَا مِنْ مُوَاهِبِ اللَّهِ الْهَيْبَةِ وَغَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ فِي غِيْطَةٍ وَسُرُورٍ وَقَبْضَةٍ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَى إِنْ اخْتَسَبْتَهُ فَاضْبِرْ وَلَا يُحْبِطُ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنَّمْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مِنَّا وَلَا يَذْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ. وَالسَّلَامُ.

(الطبرانی في الكبير والوسط)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا ﷺ نے انھیں یہ تعزیت نامہ لکھوایا: اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے۔ اللہ کے رسول محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام۔ سلام علیک! میں اس خدا کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعد ازاں، خدا تمہیں اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں (اپنی نعمتوں پر) شکر کی توفیق دے۔ حقیقت

یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال سب خدا کی مبارک و مرغوب عطیات ہیں اور اس کی سوچی ہوئی امانتیں ہیں۔ خدا نے اس سے عیش و سرور کے ساتھ نفع اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور اسی نے اسے تم سے بڑے اجر کے صلہ میں واپس لے لیا۔ خاص نوازش، رحمت اور ہدایت (کی بشارت) ہے اگر تم نے اجر و ثواب کے پیش نظر صبر کیا۔ پس صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے تابی و بے صبری تمہارے اجر و ثواب کو غارت کر دے۔ پھر تمہیں ندامت ہو۔ جان رکھو کہ کوئی مرجانے والا بے صبری و بے تابی سے لوٹنے کا نہیں اور نہ اس سے رنج و غم کبھی دور ہوتا ہے۔ اور جو کچھ واقع ہونے کو ہوتا ہے حقیقت میں وہ واقع ہو چکا ہوتا ہے۔“

تشریح: فرمایا گیا کہ بچے کے انتقال پر جو گہرا صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس پر خدا تمہیں اجر عظیم سے نوازے اور تمہارے دل کو صبر و سکون عطا کرے۔

ہمارے پاس جو چیزیں بھی ہیں ہم ان کے مالک نہیں ہیں۔ ان کا اصل مالک تو خدا ہی ہے۔ وہ جب تک چاہتا ہے ہمیں اس کا موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے دل بہلائیں۔ اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے وہ اپنی چیز واپس لے لیتا ہے لیکن واپس لینے کے صلہ میں اس کے یہاں ہمارے لیے اجر کبیر (بڑا اجر) ہے۔ یہ اس کا انتہا درجہ کا کرم اور نوازش ہے کہ ”لیتا ہے اپنی چیز، پھر بھی مفت نہیں لیتا۔“

قرآن میں ہے: **الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (البقرہ ۱۵۶: ۱۵۷) ”جو اس وقت جب کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ’بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص نوازشیں ہیں اور رحمت بھی اور یہی ہیں جو ہدایت یاب ہیں۔“ حضور اکرم (ﷺ) نے قرآن کی دی ہوئی اسی بشارت کی روشنی میں اپنے تعزیت نامہ میں یہ الفاظ لکھوائے ہیں: **الْصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدَىٰ إِنْ اخْتَسَبْتَهُ**۔ ”خاص نوازش اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے اگر تم نے اجر و ثواب کے پیش نظر صبر کیا۔“

صبر انتقامی جذبات میں

(۱) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مِّنْ أَخْلَاقِ الْإِيمَانِ مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَدْخُلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ، وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ، وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ.

(المعجم الصغير للطبرانی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین باتوں کا تعلق ایمانی اخلاق سے ہے۔ جب کوئی شخص غصہ میں ہو تو اپنے غصہ کے زیر اثر باطل میں نہ جا پڑے اور جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے حق سے بے گانہ و برگشتہ نہ کر دے اور جب اسے قدرت و اقتدار حاصل ہو تو وہ چیز نہ لے جس پر اس کا کوئی حق نہ پہنچتا ہو۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان ایک خاص طرح کے اخلاق و کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ تینوں امور جن کا اس حدیث میں ذکر ہے درحقیقت ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں۔ ان کے بغیر ایمان اپنے اصل جوہر سے خالی ہی رہتا ہے۔

غصہ آنے پر بالعموم لوگ فوراً انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے ان کو جائز و ناجائز کا کچھ بھی خیال نہیں رہتا۔ ایمانی اخلاق یہ ہے کہ انتہائی غصہ و غضب کی حالت میں بھی آدمی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو حق و انصاف کے خلاف ہو۔

خوشی اور فرحت کی حالت میں بھی عام طور پر آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خوشی ہو یا غم اس کے لیے کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہرگز زیبا نہیں ہے جو عدل اور حق کے منافی ہو۔

دنیا میں قدرت اور اقتدار پا کر بھی آدمی عام طور پر بھٹک جاتا ہے۔ اقتدار کا نشہ بہ آسانی اسے سرکش بنا دیتا ہے۔ جس چیز پر چاہتا ہے اپنا قبضہ جمالیتا ہے۔ قدرت اور اقتدار کسی کو اس لیے نہیں بخشا جاتا کہ وہ غاصب بن کر رہے۔ آدمی ہر حالت میں عدل و انصاف پر قائم رہے، ایمان حقیقت میں اسی چیز کا نام ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان بے روح اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔

صبر و دشمن کے مقابلہ میں

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْءِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: االلَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجْرِيَ السَّحَابِ وَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ان ایام میں جن میں دشمن سے آپ کا سامنا پیش آیا تھا۔ آپ نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا: ”اے لوگو! دشمن سے ڈبھیز ہونے کی تمنا نہ کرو اور خدا سے عافیت کے طالب ہو۔ پھر جب ان سے ڈبھیز ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تم لوگوں کے سایے تلے ہے۔“ پھر نبی ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا: ”اے اللہ! کتاب نازل فرمانے والے، بادل کو چلانے والے اور جنہوں کو بھگانے والے، انہیں بھگا دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

تشریح: اسلام میں جنگ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے کہ آدمی دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کی تمنائیں کرے۔ امن و عافیت بڑی نعمت ہے۔ اسے نعمت ہی تصور کرے اور خدا سے امن و عافیت کا طالب ہو۔ لیکن مومن اگر دشمن حق کو مٹانے اور اہل باطل کو زک دینے کے لیے مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا ایمان کے منافی ہے۔ ایسی صورت میں دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ دشمن کے مقابلے میں صبر و ثبات سے کام لینا مومن کا شیوہ ہوتا ہے۔

صبر اطاعت میں

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَ حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ کی آگ نفسانی مرغوبات سے ڈھائی گئی ہے اور جنت ان چیزوں سے ڈھائی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہوتی ہیں۔“
تشریح: یعنی شہوات و نفسانی خواہشات کی پیروی ہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ خواہشاتِ نفس کے پیچھے پڑ کر انسان حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اسے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا یہ طرز عمل اسے نار جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔

جنت خواہشاتِ نفس اور عیش و آرام کی قربانی مانگتی ہے۔ اس قربانی کے بغیر انسان کے اندر اعلیٰ کردار نشو و نما ہی نہیں پاسکتا۔ زندگی میں کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ خواہشات ہمیں ایسی چیزوں کی دعوت دیتی ہیں جو اخلاق و کردار کے لیے ہلاکت کی موجب ہوتی ہیں۔ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار ہی کی وجہ سے آدمی جنت کا حق دار ہوتا ہے۔

مسلم کی روایت میں حُجِبَتْ کے بجائے لفظ حُفَّت آیا ہے یعنی جنت کو ان چیزوں نے گھیر رکھا ہے جو نفس کو ناگوار ہوتی ہیں اور دوزخ کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے جو نفس کو مرغوب و پسند ہوتی ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اَلْعِلْمُ حِجَابُ اللّٰهِ (علم خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہے) اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم ہی ہم کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح آدمی اور اس کی جنت کے درمیان مکارہ (مشقتوں اور تکلیفوں) کا حجاب ہے۔ جو مکارہ کو گوارا کرتا ہے یعنی خواہشاتِ نفس کی پرواہ کیے بغیر دشواریوں اور مشقتوں کو انگیز کرتا ہے وہ جنت کو پالیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو شخص علم میں در آتا ہے اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ خدا کی معرفت کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔

عدل و انصاف

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ وَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَ أَهْلِيهِمْ وَ مَا وَلَّوْا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عادل و منصف خدا کے یہاں نور کے منبروں پر خدائے رحمن عزوجل کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں۔ وہ عادل و منصف جو اپنے احکام، اپنے اہل اور اپنی ولایت و حکومت میں عدل کرتے ہیں۔“

تشریح: خدائے رحمن عزوجل کی دائیں جانب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت بلند اور عزت کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ان کی حالت لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگی۔ دنیا میں وہ ظلمت کے بہ جائے روشنی میں تھے۔ نور ہدایت سے بے بہرہ ہو کر انھوں نے زندگی نہیں گزاری تھی۔ آخرت میں بھی ان کو ان کے مناسب حال جزا ملے گی کہ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور انھیں خدا کا انتہائی قرب نصیب ہوگا۔ دنیا میں نور ہدایت کی کیفیت قرآن میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: اَوْ مَنْ كَانَ مَبْنًى فَاَخْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (الانعام: ۱۲۲) ”کیا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، اور ان سے ہرگز نکلنے والا نہ ہو۔“

دفع تو ہم کے لیے فرمایا گیا کہ خدا کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جس طرح ہمارا بائیں ہاتھ داہنے کے مقابلے میں کم زور ہوتا ہے وہی کیفیت خدا کے ہاتھ کی بھی ہوگی۔ خدا ہر قسم کے ضعف اور نقص سے پاک ہے۔ خدا کے ہاتھوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم خدا ہی کو ہے۔ ہمیں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر ہرگز قیاس نہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (اشوری: ۱۱) ”اس کے مانند کوئی شے نہیں۔“

عادل و منصف کے احکام معنی بر عدل ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرتے جو عدل و انصاف سے ہٹ کر ہو۔ معاملہ اہل و عیال اور اپنے عزیزوں کا ہو یا کسی اور کا، عدل کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ وہ ہر کسی کے معاملہ میں عدل و انصاف کی روش پر قائم رہتے ہیں۔ حقوق کے ادا کرنے میں بھی وہ ہمیشہ شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ جو ذمہ داری بھی ان کو سونپی گئی ہو ممکن نہیں کہ وہ اس کے سلسلہ میں غیر ذمہ دارانہ اور غیر عادلانہ رویہ اختیار کریں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَ يُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوا هُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الْآيَةُ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس کا ترجمہ و تفسیر عربی میں کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ (کو معلوم ہوا تو) آپؐ نے فرمایا: ”تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو۔ کہو: آمنا باللہ و ما انزل إلینا و ما انزل إلینکم۔“ (ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا)۔“

تشریح: تورات مستند شکل میں موجود نہ تھی پھر اہل کتاب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ تورات کا ترجمہ یا تفسیر کرنے میں پوری دیانت داری سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں حق و انصاف کا جو تقاضا تھا حضور (ﷺ) نے اسی کے پیش نظر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ تم ان کی پیش کی ہوئی کسی بات کی تصدیق یا تکذیب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ تم تصدیق کرو، ممکن ہے وہ غلط ہو۔ یا تکذیب کرو، ممکن ہے وہ صحیح ہو۔ اس لیے حق و انصاف کی بات یہی ہوگی کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر کہ جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا۔ یعنی خدا کی طرف سے جو کچھ ہوگا خواہ تمہارے یہاں تورات کے احکام کی صورت میں نازل ہوا ہو یا ہمارے یہاں قرآن میں نازل فرمایا گیا ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان تو خدا کی نازل کردہ تعلیمات پر

ہے۔ اس میں اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تعلیمات کب اور کہاں نازل ہوئی ہیں لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضور اکرم (ﷺ) نے اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا کہنے کا حکم درحقیقت سورۃ البقرہ کی اس آیت کی روشنی میں دیا: قُولُوا اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ اٰبٰرَهِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِیَ مُوسٰی وَ عِیْسٰی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہُمْ لَا نَفْرِقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْہُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ (البقرہ: ۱۳۶) ”کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتری اور اس پر کہ جو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوئی اور موسیٰ و عیسیٰ کو ملی۔ اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئی۔ ہم ان میں سے کسی کو اس تعلق سے جو ان میں باہم پایا جاتا ہے الگ نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرماں بردار ہیں۔“

ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: لَا تَسْأَلُوْهُمْ عَنْ شَیْءٍ فِیْخْبِرُوْكُمْ بِحَقِّیْ فَنُکْذِبُوْا بِہٖ اَوْ بِبَاطِلٍ فَنُصَدِّقُوْا بِہٖ (احمد، ابن ماجہ، الطبرانی، البیہقی فی شعب الایمان) ”اہل کتاب سے دین کی کوئی بات مت پوچھو، کہیں وہ تمہیں کوئی سچی بات بتائیں اور تم اس کی تکذیب کرو، یا غلط بات بتائیں اور تم اس کی تصدیق کرو۔“

ایک روایت میں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اہل کتاب کی جس بات کی تائید قرآن سے ہوتی ہو اس کی تصدیق کرو اور ان کی جو بات قرآن کے خلاف ہو اس کی تردید کرو۔ اور جس بات کے سلسلہ میں قرآن خاموش ہو تم بھی اس کے بارے میں توقف اختیار کرو، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملہ میں عدل و انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھنا اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔

مرآت

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِیُّ ﷺ اِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّیْءُ لَمْ یَقُلْ مَا بَالَ فُلَانٍ یَّقُوْلُ وَ لٰکِنْ یَّقُوْلُ: مَا بَالَ اَقْوَامٌ یَّقُوْلُوْنَ کَذًا وَ کَذًا۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کو جب کسی شخص کی کسی بری بات کی خبر ملتی تو آپ یوں نہ فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔

تشریح: یعنی آپ اس شخص کا نام لے کر تنبیہ نہیں فرماتے تھے بلکہ عام انداز میں نصیحت فرماتے تاکہ اس شخص کی رسوائی بھی نہ ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لے اور دوسرے لوگ بھی متنبہ ہو جائیں کہ اس برائی سے انھیں دور رہنا چاہیے۔ اس سے اس کا بہ خوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کس قدر بامروت تھے۔ صبح و ہدایت میں وہ طریقہ اختیار فرماتے جو انتہائی شریفانہ اور باوقار ہوتا۔ عامیانہ اور سطحی انداز آپ کا نہیں ہوتا تھا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَ أَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكْتَ دَوْسُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَ أَتْبِ بِهِمْ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ طفیلؓ اور ان کے ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! دوس نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی۔ لہذا آپ ان کے لیے بددعا کریں اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہلاک ہوئے دوس کے لوگ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! دوس کو ہدایت سے نوازا اور ان کو میرے پاس لا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں کے لیے آپ کس درجہ دردمند تھے۔ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ قبیلہ دوس کے لیے بددعا کریں۔ بددعا کے بہ جائے آپ نے قبیلہ دوس کے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا انھیں ہدایت سے بہرہ مند فرما اور انھیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے رسول کی طرف رجوع ہوں۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ۔ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ۔ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ كَانَ كَثِيرًا